

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷一百十七

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣程琰

謄錄監生臣陳太初

欽定四庫全書

法苑珠林卷一百十七

唐 釋道世 撰

法滅篇第九十八

述意部

竊惟正像推移教流末代人有邪正法有訛替或憑真以構偽或飾虛以亂真假託之文詞意淺雜玉石朱紫無所逃形復由世漸澆浮人心改變妄想居懷專崇業

禍增長三毒彌招四惡所以懷瞋巨夜了無思旦之心
欣慕六塵不覺五力隨後名利既侵我人逾盛致使兇
黨之徒輕舉邪風淳正之輩時遭佞讒所以教流震旦
六百餘年惡王虐法三被殘屏禍不旋踵畢顧前良殃
咎已形取笑天下嗚呼來業深可痛歟良由寡學所纏
故得師心獨斷法隨潛隱災患集身若元披圖八藏綜
文義之成明尋繹九識達情智之迷解者則五翳有除
昏之期三明有逾光之日也

五濁部

如地持論云所謂五濁者一曰命濁二曰衆生濁三曰煩惱濁四曰見濁五曰劫濁謂今世短壽人極百歲是名命濁若諸衆生不識父母不識沙門婆羅門及宗族尊長不修義理不作所作不畏今世後世惡業果報不修惠施不作功德不修齋法不持禁戒是名衆生濁若此衆生增非法貪刀劍布施器仗布施諍訟鬪亂諂曲虛誑妄語攝受邪法及餘惡不善法生是名煩惱濁若

於今世法壞法沒像法漸起邪法轉生是名見濁若饑
饉劫起疾病劫起刀兵劫起是名劫濁又俱舍論云何
者為五濁一命濁二劫濁三惑濁四見濁五衆生濁下
劫將來命等五濁最麤最下已成滓故說名為濁由前
二濁次第損減壽命及損減樂具復由二濁損減助善
何以故因此二濁有諸衆生多習欲塵樂行及自苦行
能損在家出家助善由後一濁減自身量色無病力智
念正勤不動此德壞故又持人菩薩經云如來今興在

五濁世何謂五濁一人多弊惡不識義理二六十二疑邪見強盛不受道教三人多愛欲塵勞興隆不知去就四人壽命短往古世時八萬四千歲以為甚損今壽百歲或長或短五小劫轉盡三災當起無不被害若有在此五濁惡世能信樂佛正真慧是為甚難又依順正理論云此五濁但為次第顯五衰相極增盛時何等名為五種衰相一壽命衰損時極短故二資具衰損少光澤故三善品衰損欣惡行故四寂靜衰損展轉相違成誼

諍故五自體衰損非出世間功德器故為欲次第顯此
五種衰損不同故分五濁又薩遮尼乾子經云佛告文
殊師利諸佛如來有十二種勝妙功德猶如醍醐於諸
味中最為勝上清淨第一能淨一切諸佛國土如來於
中成阿耨菩提何等十二一示現劫濁二示現時濁三
示現衆生濁四示現煩惱濁五示現命濁六示現三乘
差別濁七示現不淨佛國土濁八示現難化衆生濁九
示現說種種煩惱濁十示現外道亂濁十一示現魔濁

十二示現魔業濁善男子一切諸佛國土皆是出世功德莊嚴具足清淨無有諸濁如此過者皆是諸佛方便力為利衆生汝等應知又大五濁經云佛涅槃後當有五亂一者當來比丘從白衣學法世之一亂二者白衣上坐比丘處下世之二亂三者比丘說法不行承受白衣說法以為無上世之三亂四者魔家比丘自生現在於世間以為真道諦佛法正典自為不明詐偽為信世之四亂五者當來比丘畜養妻子奴僕治生但共諍訟

不承佛教世之五亂今時屢見無識白衣觸事不閑詐
為知法房室不捨然為師範愚癡俗人以用指南虛棄
功夫終勤無益未來生世猶不免獄故智度論云有其
盲人自不見道妄言見道引他五百盲人並墮糞坑自
處長津焉能救溺

時節部

如阿難七夢經云阿難有七種夢來問於佛一陂池火
燄滔天二夢日月沒星宿亦沒三夢出家比丘轉在於

不淨坑塹之中在家白衣登頭而出四夢羣猪來舐突
栴檀林怪之五夢頭戴須彌山不以為重六夢大象棄
出小象七夢獅子王名華薩頭上有七毫毛在地而死
一切禽獸見故怖畏後見身中蟲出然後食之以此惡
夢來問於佛佛告阿難汝於夢者皆為當來五濁惡世
不損汝也何為憂色第一夢陂池火燄滔天者當來比
丘善心轉少惡逆熾盛共相殺害不可稱計第二夢日
月沒星宿亦沒者沸泥洹後一切聲聞隨佛泥洹不在

世間衆生眼滅第三夢出家比丘轉在於不淨坑塹之中在家白衣登頭出者當來比丘懷毒嫉妬至相殺害道士斬頭白衣親之死入地獄白衣精進死生天上第四夢者羣猪來舐突桺檀林怪之者當來白衣來入塔寺誹謗衆僧求其長短破塔害僧第五夢者頭戴須彌山不以為重者佛泥洹後阿難當為千阿羅漢出經之師一句不忘受悟亦多不以為重第六夢大象棄小象者將來邪見熾盛壞我佛法有德之人皆隱不見第七

夢師子死者沸泥洹後一千四百七十歲四部諸弟子
修德之心一切惡魔不得嬈亂七毫者此是七百年後
事又摩耶經云摩耶問阿難言汝於往昔已來聞世尊
說如來正法幾時當滅阿難垂淚而便答言我於往昔
曾聞世尊說於當來法滅之後事云佛涅槃後摩訶迦
葉共阿難結集法藏事悉畢已摩訶迦葉於狼迹山中
入滅盡定我亦當得果證次第隨後入般涅槃當以正
法付囑優波掬多優波掬多善說法要如富樓那廣說

度人又復勸化阿輸迦王令於佛法堅固正信以舍利
廣起八萬四千諸塔更經二百歲已有尸羅難陀比丘
善說法要於閻浮提度十二億人三百歲已有青蓮華
眼比丘善說法要度得半億人四百歲已有牛口比丘
善說法要度得一萬人五百歲已有寶天比丘善說法
要度得二萬人八部衆生發阿耨菩提心正法於此便
就滅盡六百歲已九十六種外道等邪見競興破滅佛
法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩

七百歲已有一比丘名曰龍樹善說法要滅邪見幢然
正法燈八百歲後諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千
萬人中有一兩得道果者九百歲已奴為比丘婢為比
丘尼一千歲已諸比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不
欲無量比丘若一若兩思惟正受千一百歲已諸比丘
等如世俗人媒嫁行媒於大衆中毀謗毗尼千二百歲
已諸比丘及比丘尼作非梵行若有子息男為比丘
女為比丘尼千三百歲已袈裟變白不受染色千四百

歲已時諸四衆猶如獵師樂好殺生貪賣三寶物千五百歲已俱睽彌國有三藏比丘善說法要從於十五日布薩已時羅漢比丘升於高座說清淨戒云此所應作此不應作彼三藏比丘弟子答羅漢言汝今身口不清淨云何而乃說是麤言羅漢答言我久清淨身口意業無諸過患三藏弟子聞此語已倍更怨忿即於座上殺彼羅漢時羅漢弟子而作是言我師所說合於法理云何汝等殺我和上即以利刀殺彼三藏天龍八部莫不

憂惱惡魔波旬及外道衆踴躍歡喜競破塔寺殺害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸那竭阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱即向阿難而說偈言

一切皆歸滅 無有常安者 須彌及海水

劫盡亦消竭 世間諸豪強 會必還衰朽

我子於往昔 勤苦集衆行 故得成正覺

為衆說法藏 如何於爾時 皆悉潛沒盡

度女部

如善見論云由度女人出家正法唯得五百歲住由世
尊制比丘尼行八敬教正法還得千年問千年已正法
為都滅耶答不都滅於千年中得三達智復千年中得
愛盡羅漢無三達智復千年中得阿那含復千年中得
斯陀含復千年中得須陀洹總得一萬年初五千歲得
道後五千歲學而不得道於萬歲後一切經書文字滅
盡但現剃頭袈裟法服而已又毗尼母經云尊者迦葉

責阿難為女人求出家中彼有十事謫阿難一者若女人不出家者諸檀越等常應各各器盛食在道側跂跪授與沙門二者若女人不出家者諸檀越等常應與衣服卧具逆於道中求沙門受用三者若女人不出家者諸檀越等常應乘象馬車乘在於道側以五體投地求沙門蹈而過四者若女人不出家者諸檀越輩常應在於路中以髮布地求沙門蹈而過五者若女人不出家者諸檀越輩常應恭心請諸沙門到舍供養六者若女

人不出家者諸檀越輩見諸沙門常應恭心淨掃其地
脫體上衣布地令沙門坐七者若女人不出家者諸檀
越輩常應脫體上衣拂比丘足上塵八者若女人不出
家者諸檀越輩常應舒髮拂比丘足上塵九者若女人
不出家者沙門威德過於日月況諸外道豈能正視於
沙門首十者若女人不出家者佛之正法應住千歲今
減五百年一百年中得堅固解脫一百年中得堅固定
一百年中得堅固持戒一百年中得堅固多聞一百年

中得堅固布施初百歲中有解脫堅固法

安住於此中 悉能達解義 第二百歲中

復有堅固定 第三百歲中 持戒亦不毀

第四百歲中 有能多聞者 第五百歲中

復有能布施 從是如來法 念念中漸滅

如車輪轉已 隨轉時有盡 正法所以隱

阿難之憊咎 為女人出家 勸請調御師

正法應住世 滿足於千年 五百已損減

餘者悉如本 是故五百歲 五百興於世

解脫定持戒 多聞及布施

佛鉢部

如蓮華面經云佛告阿難於未來世罽賓國土當作大
法之會有金毗羅等五天子滅度之後有富蘭那外道
弟子名蓮華面聰明智慧身如金色此大癡人已曾供
養四阿羅漢當供養時作如是誓願我未來破壞佛法
以其供養阿羅漢故世世受於端正之身於最後身生

國王家身為國王名寐呾曷羅俱邏而滅我法此大癡人破碎我鉢既破鉢已生於阿鼻大地獄中此大癡人命終之後有七天子次第捨身生罽賓國復更建立如來正法大設供養阿難以破鉢故我諸弟子漸汙淨戒樂作不善智慧之人悉皆滅度有諸國王不依王法其國人民多行十不善業以惡業故此閻浮提五種失味所謂酥油鹽石蜜故佛破鉢當至北方爾時北方諸衆生等見佛破鉢大設供養有發三乘心者以衆生善根

力感故我此碎鉢自然還復如本不異於後不久我鉢
即於閻浮提沒現娑伽龍王宮中當沒之時此閻浮提
七日七夜皆大黑暗日月威光悉不復現地大震動天
人等衆皆大號哭泣下如雨初沒之時如來法律亦沒
不現爾時魔王見法律滅心大歡喜以教衆生廣作惡
故生身陷入阿鼻地獄爾時娑伽羅龍王見鉢供養至
於七日禮拜右遶有發三垂心者如是我鉢於龍宮沒
四天王宮出至於七日大設供養各發三垂心過七日

已於四天宫沒三十三天宫出佛母摩耶夫人見佛鉢
已憂愁苦惱如箭入心難可堪忍宛轉於地猶如圓木
作如是言如來涅槃一何疾哉修伽陀滅何其太速世
間眼滅佛樹傾倒佛須彌山崩佛燈亦滅法泉枯竭無
常魔日萎佛蓮華爾時夫人以手捧鉢告於天衆此是
我釋迦如來常受用鉢今來至此爾時帝釋七日七夜
大設供養有發三垂心者過七日已於三十三天沒炎
摩天中出爾時炎摩天王見佛鉢已七日七夜種種供

養有發三乘心者過七日已於炎摩天沒兜率陀天出
爾時兜率天王見佛鉢已七日七夜種種供養過七日
已於兜率天沒化樂天出爾時化樂天王見佛鉢已七
日七夜種種供養有發三乘心者爾時天王以手捧鉢

而說偈言

以前諸天各說偈歎
以文繁故不具錄出

希有大導師 悲愍於衆生 為利衆生故

使鉢來於此

佛告阿難此閻浮提及餘十方所有佛鉢及佛舍利皆

在娑伽羅龍王宮中如是我鉢及我舍利於未來世於
此地沒直過八萬由旬住金剛際未來之世諸衆生等
壽命八萬四千歲時彌勒如來其聲猶如大梵天鼓迦
陵伽音爾時我鉢及我舍利從金剛際出至閻浮提彌
勒佛所住虛空中放五色光所謂青黃赤白頗梨雜色
彼五色光復至其餘一切天處到彼天已於其光中出
聲說偈

一切行無常 一切法無我 及寂滅涅槃

此三是法印

其光復至一切地獄亦說此偈所放光明復至十方世界於其光中亦說此偈佛告阿難如是我鉢及我舍利所放光明十方世界作佛事已還至本處於虛空中成大光明雲蓋而住舍利及鉢現此神通時八十百億衆生得阿羅漢果千億衆生剃髮出家信心清淨一萬衆生發阿耨菩提心皆不退轉彌勒以手捧鉢及佛舍利告諸天人一切大衆汝等當知此鉢舍利乃是釋迦牟尼

尼如來雄猛大士能令無量百千那由他億諸衆生等
住涅槃城出優曇華百千億倍鉢及舍利故來至此爾
時彌勒佛為我此鉢及我舍利起四寶塔以舍利鉢置
此塔中大設供養恭敬禮拜依道宣律師住持感應云
問天人持鉢因緣天人答曰如來成道已至第三十八
年於祇洹精舍重閣講堂上佛告文殊師利菩薩汝往
戒壇所鳴鐘召十方天龍及比丘諸大菩薩衆等普集
祇洹文殊依教召集皆來祇洹世尊以神通力化祇洹

精舍如妙樂國眉間放光徧照十方地皆六種震動有
百億釋迦同來集會十億妙光佛亦集祇洹世尊跏趺
坐入金剛三昧地又大動從三昧起出大音聲普告三
千界一切諸來大眾我初踰城至瓶沙王國入山修道
天魔迷我道路山神示我道處即語我言我曾於往古
迦葉佛般涅槃時留一故瓦鉢囑我護持待如來下生
令我付世尊世尊成道先須受我此鉢次及四天王鉢
我語山神若得成佛當如汝言我後入河澡浴受二女

乳糜時爾時山神即奉我鉢我時受用將盛乳糜食地
便六種震動我持此鉢來經三十八年未曾損失我入
王舍城受彼國王請我既食訖即命羅睺先將我鉢還
於彼龍池洗之羅睺洗鉢便損破為五片我即以鉛錫
綴彼破鉢此非羅睺過失欲表示未來世諸惡比丘比
丘尼等輕毀法器於初五百年分我毗尼藏遂有五部
分我修多羅為十八部至正法滅盡分我三藏復為五
百部彼無智比丘本無慈心不發弘誓救度衆生但起

淨論我慢幢速滅正法至於千歲正法皆滅諸惡比丘
滿閻浮提及餘天下不持禁戒諸惡比丘尼猶如姪女
不行八敬將我應量之器遊行酒肆或入姪舍貯酒盛
肉痛哉苦哉法豈不滅也○爾時諸比丘同聲白佛言
我於今朝入城乞食還所居方各洗應量器同時皆破
各分五段方欲問佛向聞世尊已說未來表法將滅心
生大怖○爾時世尊告諸比丘我留菩薩僧合有八十
億人不取涅槃後惡世中護持聖教各以通力化惡比

丘令敬佛鉢爾時世尊即從座起往至戒壇所從北面
升壇諸比丘奉鉢世尊自受又告羅睺將我破鉢來佛
受鉢已即擲於空上至有頂如是次第同名牟尼各擲
相次猶如貫珠上至色界頂已次第還下直至戒壇百
億諸來佛亦命侍者取鉢各施牟尼佛共相住持使來
世惡僧尼等令生慚愧世尊受已還擲上界相次重疊
還至壇所爾時世尊化彼破瓦鉢狀如諸天金幢放大
光明照十方國○又佛在世時告天帝釋言汝施我真

珠并天工匠又告天魔汝施我七寶又告娑竭龍王汝施我摩尼珠帝釋天龍等即奉珠寶於三七日中並集戒壇所造作珠塔用七寶莊嚴上安摩尼珠以佛神力故於三七日中一時皆成合得八百億真珠七寶塔以盛如來瓦鉢爾時魔王白佛言我自造珠塔用盛世尊鉢我雖是天魔敬順佛語故於未來世不令惡人損壞聖教化惡比丘令生慚愧佛即聽許純用摩尼以成大塔高四十由旬以盛佛鉢世尊涅槃時付囑魔王造

塔令付帝釋及四天王并大魔王汝自守護我涅槃後
正法滅盡已將我鉢塔安置戒壇南十二年中住汝等
四天王日夜常自供養守護勿令損失過十二年已將
付娑竭龍王安置彼宮中毗尼大藏所又勅龍王當造
十六塔為鉢塔眷屬還經十二年後付囑帝釋四天王
將往須彌頂帝釋歡喜園中金砂池南住佛告捷闍婆
王八部神等汝於四十年中作天音樂供養寶塔為彼
惡世中持戒弟子守護應器如護眼睛○佛告帝釋四

天王等汝於須彌山金剛窟中取彼黃砂石多造石鉢
置新塔中大小形量如我破鉢皆作五綴形安置彼塔
中汝等守護勿令損失後經一百年至阿育王造塔竟
汝將我塔徧大千國至十億家或縱廣萬里當安兩鉢
塔於彼國土中周覓名山古聖住處於彼安置又告北
天王汝至楞伽山採取牛頭栴檀香於日三時中當至
彼塔所燒香供養勿令斷絕我今自在天安置諸鉢塔
又遣四天王及捷闍婆王燒香奏樂常為供養汝等天

人龍神等未解我意此為未來非法比丘比丘尼令其
改惡生善故使安置如是

訛替部

如付法藏經云阿難比丘化諸衆生皆令度脫最後至
一竹林之中聞有比丘誦法句經偈云

若人生百歲 不見水老鶴 不如生一日
而得覩見之

阿難聞已慘然而歎世間眼滅何其速哉煩惱諸惡如

何便起違反聖教自生妄想此非佛語不可修行汝今
當知二人謗佛一雖多聞而生邪見二不解深義顛倒
妄說有此二法為自毀傷不能令人離三惡道汝今諦
聽我演佛偈

若人生百歲 不解生滅法 不如生一日
而得解了之

爾時比丘即向其師說阿難語師告之曰阿難老朽智
慧衰劣言多錯謬不可信矣汝今但當如前而誦阿難

後時聞彼比丘在竹林下猶誦前偈即問其意答言尊者吾師告我阿難老朽言多虛妄汝今但當依前誦習阿難思惟彼輕我言或受餘教即入三昧推求勝德不見有人能迴彼意便作是言異哉無常甚大劫猛散壞如是無量賢聖令諸世間皆悉空曠常處黑暗怖畏中行邪見熾盛不善增長誹謗如來斷絕正教永當沈沒生死大河開惡趣門閉人天路於無量劫受諸苦惱我於今日宜入涅槃又新婆沙論問齊何當言正法住答

若時行法者住齊何當言正法滅答若時行法者滅問
何故復作此論答為欲分別契經義故如契經說迦葉
波當知如來所覺所說法毗柰耶非地界水界火界風
界所能滅沒然有一類補特伽羅當出於世惡欲惡行
成就惡法非法說法非法非法毗柰耶說毗柰耶於
毗柰耶說非毗柰耶彼能滅我三無數劫所集正法令
無有餘契經雖作是說而不分別齊何當言正法住齊
何當言正法滅彼經是此論所依根本彼所不分別者

今應分別故作斯論此中有二種正法一世俗正法二勝義正法世俗正法謂名句文身即素怛纜毗柰耶阿毗達磨勝義正法謂聖道即無漏根力覺支道支行法者亦有二種一持教法二持證法持教法者謂讀誦解說素怛纜等持證法者謂能修證無漏聖道若持教者相續不滅能令世俗正法久住若持證者相續不滅能令勝義正法久住彼若滅時正法則滅故契經說我之正法不依牆壁柱等而住但依行法有情相續而住問

何故世尊不決定說法住時分耶答欲顯正法隨行法者住久近故謂行法者若行正法恒如佛在世時及如來滅度未久時者則佛正法常住於世無有滅沒若無如是行正法者則彼正法速疾滅沒若度女人出家不令行八尊重法者則佛正法應減五百歲住由佛令彼行八尊重法故正法住世還滿千年又迦旃延說法滅盡偈云

尊者迦旃延 體道修律護 見諸卒暴者

以偈開法路 正法垂欲沒 人年纔壽百
正法之光明 在世不久沒 正法已滅盡
比丘衆迷惑 當捨諸經法 聖覺之所講
釋置經義理 更互相求短 吾身所聞傳
獨步無儔伴 持中以著下 舉下著於中
不復識次第 所說貴不窮 證據設乖謬
反說無本末 聞受皆浮漫 講論無清話
各各共諍訟 用生毒害心 貪得利供養

隨俗共浮沈

喜樂於憤擾

不慕處靜默

展轉相侵欺

以自養妻息

或時有比丘

客從遠方來

寺主先自安

間居乃聽之

見遠方比丘

顏色不悅和

得其捨之去

於心乃為快

常念瞋恚惡

憍慢為自大

所求無厭足

恣意隨塵穢

毒事相續行

不欲誦受經

終日笑歌舞

冥暮寢不醒

斯等共聚會

言不及經理

但說縣官賊

流俗行來事 假使有學者 衆人所供養
羨者求出處 言學比丘法 法如行不教
自從利養起 其年既幼少 多畜衆弟子
其心懷諍亂 不能究所學 莫能謹慎戒
墮落於邪見 苟且無羞恥 不能修慎行
亦不樂法會 汲汲著利養 適共鬪諍已
遂乃結讐怨 諸魔及官屬 用斯得人便
諸天龍鬼神 來欲聽經教 傾企遲聞戒

但更聞諍訟 諸天人懷恨 不可比丘行

行來共講言 佛法欲滅盡 吾等捨天樂

故來欲受法 不得聞正法 不如棄之去

其有尊鬼神 心樂佛法者 不念諸比丘

不復行擁護 於是蔽鬼神 凶暴行毒害

取比丘精氣 令命無有餘 偷狗無羞恥

懈怠懷毒意 斯等將來世 反當見敬事

有仁賢比丘 具足知廉恥 於彼失法時

乃更不見待 譬如獅子王 處在林樹間
豺狼及犬狐 不敢食其肉 命過身出蟲
還自噉其肉 晝夜共噉食 毀滅其形體
正法在於世 終不自沒盡 因有像法故
正法則滅盡 譬如海中船 貪重故沈沒
佛法斯亦然 利養故滅盡 諸比丘遭患
如人喪二親 今日最末世 佛正法滅盡
從今日以往 無復說經典 法律及禁戒

當何從聞聽 諸天樹木鬼 曠野屠神明

悲感心憂惱 宛轉不自寧 法燈為已沒

正學已毀滅 今世最崩頽 法鼓不復鳴

諸魔設歡喜 聚會相慶賀 舉手而讚言

今是佛末世 知後將來世 當有是患難

益當加精進 勉力求度脫

破戒部

如蓮華面經佛告阿難我今當說未來之時有諸破戒

比丘身著袈裟遊行城邑往來聚落往親里家彼非比丘又非白衣畜養婦妾產育男女復有比丘往婬女家婬比丘尼貯蓄金銀造作生業以自活命復有通致使驛以自活命復有專行醫藥以自活命復有圍碁六博以自活命復有為他卜筮以自活命復有為他誦咒駢遣鬼神多取財物以自活命復有專行殺生以自活命復有私自費用佛法僧物以自活命復有內實犯戒外示護持受人信施復有祕恡僧物不與客僧復有恡惜

僧房牀座不與客僧復有比丘實非羅漢而詐稱羅漢
欲令人知多受供養但為活命不為修道復有興利商
賈以自養活復有專行盜偷以自養活復有畜養雜畜
乃至賣買以自養活復有販賣奴婢以自養活復有屠
殺牛羊以自養活復有受募入陣征戰討伐多殺衆人
以求勲賞復有專行劫奪攻破城邑及與聚落以自活
命如是無量地獄因緣捨命之後皆墮地獄譬如師子
身肉所有衆生不敢食彼唯師子身自生諸蟲還自啖

食師子之肉佛告阿難我之佛法非餘能壞是我法中
諸惡比丘猶如毒刺破我三阿僧祇劫積行勤苦所集
佛法爾時阿難聞此事已心大怖畏身毛皆豎即白佛
言如來速入涅槃今正是時何用見此未來之世如是
惡事佛言阿難未來之世多有在家白衣得生天上多
有出家之人墮於地獄餓鬼畜生善惡之業終不敗亡
我於過去曾作商人入於大海活多人故手殺一人以
是業緣乃至成佛猶尚身受金鏹之報又當來變經云

爾時世尊告諸比丘將來之世當有比丘因有一法不從法化令法毀滅不得長益何謂為一謂不護禁戒不能守心不修智慧放逸其意唯求善名不順道教不肯勤募度世之業是為一事令法毀滅復有二事令法毀滅何謂為二一不護禁戒不攝其心不修智慧畜妻養子於心恣意賈作治生以共相活二伴黨相著憎奉法者欲令陷墮故為言義謂之諛諂私記惡行外揚清白是為二事令法毀滅復有三事令法毀滅何謂為三一

既不護禁戒不能攝心不修智慧二自讀文字不諦句
讀以上著下以下著上頭尾顛倒不能明了義之所歸
自以為是三明者呵之不從其教反懷瞋恨謂相嫉妬
議識者少多不別理咸云為是是為三事令法毀滅復
有四事令法毀滅何謂為四一將來比丘捨空閒處修
道之業二喜遊人間憤鬧之中行來比丘談言求好袈
裟五色之服三高望遠視以為綺雅自以高德無能及
者雜碎之智比日月之明而已四不攝三事不護根門

行婦女間宣文飾詞多言合偶以動人心使清變濁身
行荒亂正法廢遲是為四事令法毀滅若有比丘欲諦
學道棄捐綺飾不求名聞質樸守真宣傳正經佛之雅
典深法之化不用多言按本說經不捨正句希言屢中
不失佛意粗衣趣食得美不甘得粗不惡衣食好醜隨
施者意守諸根門不違佛教勤修佛法猶救頭然雖不
值佛出世出家為道學不唐捐平其本心愍念一切又
十誦律云正法滅於像法時有五非法一比丘小得心

止便謂已得聖法二白衣生天出家墮地獄三有人捨
世間業出家破戒四破戒人多人佐助持戒者無人佐
助五乃至羅漢亦被罵辱更有五怖畏未來有應知一
自身不修身戒心慧復度他出家亦不能令他修身戒
心慧二畜沙彌三與他依止四如是人與淨人沙彌近
住不知三相掘地斬草用水溉灌五雖誦持三藏前後
雜亂

法苑珠林卷一百十七

校謄

第五

紙

十一行親宋
南藏作襟

欽定四庫全書

法苑珠林卷一百十八

唐 釋道世 撰

法滅篇第九十八

諍訟部

如禰阿含經云佛言此摩偷羅國將來之世我之正法
千歲不滅過千歲後有非法出閻浮提中惡風暴雨多
諸災患人民饑饉觸物摩滅飲食失味珍寶沈沒西方

有王名鉢羅婆北方有王名耶婆那南方有王名非釋
迦東方有王名兒沙羅此之四王皆多眷屬殺害比丘
破壞塔寺四方盡亂時諸比丘來集中國拘睺彌國王
名摩因陀羅西那生子手似血塗身似甲冑有大勇力
及五百大臣同日生子皆血手冑身時拘睺彌國一日
雨血王見惡相即大恐怖請問相師相師答王今生子
當王閻浮提多殺害人即因為名難當年漸長大四惡
王從四方來王大憂怖有天神言大王且立難當為王

足能降伏彼四惡王便依神言捨位與子以髻中明珠
冠其子首泉五百大臣香水灌頂令往征伐諸臣之子
身被甲冑從王俱征與四惡王共戰殺之都盡王閻浮
提治在拘睢彌國後有三藏羅漢出現為王說法王聞
法已憂惱即止於佛法中大生敬信而發聲唱言自今
以後我施諸比丘無恐畏事適意為樂而問比丘言前
四惡王毀滅佛法有幾年歲諸比丘答云經十二年王
心念言作師子吼我當十二年中供養五衆種種豐足

供施之日天當降雨香澤之雨徧閻浮提一切實種皆得
增長後經不久三藏門徒弟子共諸比丘不和有惡
比丘遂殺阿羅漢及三藏法師心生懊惱諸邪見輩競
破塔廟及害比丘從是佛法索然頓滅爾時人天聞佛
所說莫不揮淚又法滅盡經云佛告阿難吾般泥洹法
欲滅時五逆濁世魔道興盛諸魔沙門壞亂吾道著俗
衣裳樂好袈裟五色之服飲酒炙肉殺生貪味無有慈
心更相憎嫉時有菩薩精進修德者衆魔比丘咸共嫉

之誹謗揚惡擯黜駁遣不令得住自共於後不修道德
寺廟空荒不復修理展轉毀壞但貪財物積聚不散不
作福業販賣奴婢耕田種植焚燒山林傷害衆生無有
慈心奴為比丘婢為比丘尼無有道德姪嫉濁亂男女
不別令道薄淡皆由斯輩或避縣官依倚吾道求作比
丘不修戒律月半月盡雖名誦戒厭倦懈怠不欲聽聞
不樂讀誦經律設有讀者不識字句為強言是不諳明
者貢高求名虛無雅步以為榮貴望人供養諸魔比丘

命終死後精神當墮無擇地獄五逆罪中餓鬼畜生靡
不更歷於無邊恒沙劫受罪竟乃出生在邊國無三寶
處法欲滅時女人精勤恒作功德男子懈怠不用法語
眼見沙門如視糞土無有信心法輪殄沒當爾之時諸
天泣淚水旱不調五穀不熟災疫流行死亡者衆人民
勤苦縣官侵尅不循道理皆思樂亂惡人轉多善者甚
少日月轉促人命轉短菩薩比丘衆魔駭逐不預衆會
菩薩入山福德之處淡泊自守以為傾快壽命延長諸

天衛護一切十二部經尋復化滅不見文字沙門袈裟
自然變白聖王去後吾法滅盡譬如油燈臨欲滅時光
更猛盛於是便滅吾法盡時亦如燈滅自此之後難可
覩縷如是久後彌勒當下世間作佛天下太平毒氣消
除雨潤和適五穀滋茂草木榮敷大人長八丈皆壽八
萬四千歲衆生得度不可稱計

損法部

如仁王經云後五濁世比丘比丘尼四部弟子天龍八

部一切神王國王大臣太子王子自恃高貴滅破吾法
明作制法制我弟子比丘比丘尼不聽出家行道亦復
不聽造作佛像形佛塔形立統官制衆案籍記僧比丘
地立白衣高座兵奴為比丘受別請法知識比丘共為
一心親善比丘為作齋會求福如外道法都非吾法當
知爾時正法將滅不久大王法末世時有諸比丘四部
弟子國王大臣各作非法之行橫與佛法衆僧作大法
制作諸罪過非法非律繫縛比丘如獄囚法當爾之時

法滅不久大王我滅度後未來世中四部弟子諸小國
王太子王子乃是住持護三寶者轉更滅破三寶如師
子身中蟲自食師子肉非外道也各壞我佛法得大罪
過正教衰薄民無正行以漸為惡其壽日減至若千百
歲人壞佛教無復孝子六親不和天神不佑疾疫惡鬼
日來侵害災怪首尾連禍縱橫死入地獄餓鬼畜生若
出為人兵奴果報如響如影如人夜書火滅字存三界
果報亦復如是大王未來世中一切國王太子王子四

部弟子橫與佛弟子書記制戒如白衣法如兵奴法若
我弟子比丘比丘尼立籍為官所使都非我弟子是兵
奴法立統官攝僧典主僧籍大小僧統共相攝縛如獄
囚法兵奴之法當爾之時佛法不久又舍利弗問經云
佛告舍利弗我尋泥洹大迦葉等當共分別為比丘比
丘尼作大依止如我不異迦葉傳付阿難阿難復付末
田地末田地復付舍那婆私舍那婆私傳付優波笈多
優波笈多後孔雀輪柯王世弘經律其孫名曰弗沙蜜

多羅嗣正王位顧問羣臣云何令我名事不滅時有臣
言唯有二事何等為二猶如先王造八萬四千塔捨傾
國物供養三寶此其一也若其不爾便應反之毀塔滅
法殘害息心四衆此其二也名雖好惡俱不朽也王曰
我無威德以及先王當建次業以成名行即御四兵攻
鷄雀寺寺有二石師子號吼動地王大驚怖退走入城
人民看者嗟泣盈路王益忿怒自不敢入駢逼兵將詐
行死害就令勤與呼攝七衆一切集會問曰壞塔好不

壞房好不僉曰願皆勿壞如不得已壞房可耳王大忿
勵曰云何不可因遂害之無問少長血流成川壞諸塔
寺八百餘所諸清信士舉聲號叫悲哭懊惱王取囚繫
加其鞭罰五百羅漢登南山獲免山谷隱嶮軍甲不能
至王恐不洗賞募諸國若得一首即賞金錢三千時有
君徒鉢歎阿羅漢及佛所囑累流通一人化作無量人
捉無量比丘比丘尼頭處處受金王諸庫藏一切空竭
王益忿怒君徒鉢歎阿羅漢現身入滅盡定王自加害

定力所持初無傷損次燒經臺火始就然颺焰及經彌勒菩薩以神通力接我經律上兜率天次至身齒塔塔神曰有蟲行神先索我女我薄不與今誓令護法以女與之使王心伏蟲行神喜手捧大山用以壓王及四部兵衆一時皆死王家子孫於斯頓盡其後有王性甚良善彌勒菩薩化作三百童子下於人間以求佛道從五百羅漢諮受法教國土男女復共出家還復滋繁羅漢上天接取經律還於人間時有比丘名曰總聞諮諸羅

漢及與國土分我經律多立臺館為求學來難王玄策
行傳云摩伽陀國菩提寺主達磨師問漢勅使知此佛
法盛行達磨師云佛法當令盛在四方也昔有迦羯王
夢大海水中心濁四邊清請迦葉佛解云後釋迦末代
佛法中天竺無所以中濁也總向四方所以四邊清也
述曰自佛法東流已來震旦已三度為諸惡王廢損佛
法第一赫連勃勃號為夏國被破長安遇僧皆殺第二
魏太武用崔皓言夷滅三寶後悔皓加五刑第三周武

帝但令還俗此之三君為滅佛法皆不得久身患癩瘡
死入地獄有人暴死見入地獄受大極苦具如別傳唐
臨冥報記述頌曰

聖迹隱顯

隨人廢興

至誠即感

匪信難矜

冀存敬學

教被真宗

迷斯厥理

寧解困窮

禱要篇第九十九之一

迷意部

夫神理無聲因言詞以寓意言詞無迹緣文字以圖音
故字為言累言為理筌音義合符不可偏失是以文字
應用彌綸宇宙雖迹繁翰墨而理契乎神但以經論浩
博具錄難周記傳紛綸事有廣略所以導達羣方開示
後學設教緣迹煥然備悉訓俗事源鬱爾咸在搜檢條
章討撮樞要緝綴紙筆具列前篇其餘雜務汲引濟俗
現可行者疏之於後冀令昏昧漸除法燈遐照也

四依部

夫根鈍時澆信堅難具行淺德劣智正易迷要須機教
相符文理洞備故經曰雖誦千章不行何益今立正義
須憑宗意教有權實行有昏明故得月而指自忘得意
而言自息豈意得道門猶行封滯故經說四依區分三
位一是人四依即是四依開士謂從初賢至於極聖人
資無漏法體性空據此依承聖無邪倒二是行四依即
是乞食著糞掃衣頭陀蘭若樹下而坐三是法四依如
下具述立此三法成末代之龜鏡信是衆行之宗師大

聖致詞終無虛設准教行事畢正非邪初二四依非今
俗用附在別章具述法依驗知邪正惟以無相好佛尚
惑魔形況有識凡夫能無受亂故立法依顯成楷定也
第一依法不依人者人惟情有法乃軌模性空正理體
離非妄即用此法為正法依涅槃經極教盛明斯轍今
行事者隨情妄述多棄法逐人從人起則致乖遺寄陷
溺身心若能反彼俗心憑准教量隱心行務知非性空
秉持此心以為道路一分知非明順空理一分厭觀明

違有事如此安心分名修趣法性真道第二依義不依
語者語是言說正是張筌義為遠理化物之道證解已
後慮絕杜言法尚應捨何況非法故經有捨筏之喻人
懷目擊之談不意言筌意表得意息言月喻妙指無宜
不曉今謂得義乃是誦言真行道者常觀常破常觀依
語常破隨義謂言隨義還是誦言但無始妄習執見鏗
然靜退詳研方知此過不爾奔飛追聲不及又何思惟
第三依智不依識者謂識現行隨塵分別眼色耳聲眈

迷不覺與牛羊而等度同邪凡而共行大聖示教境是自心下愚執塵為識外所以化導無由捨之是知滯歸凡識倒遣聖心愚迷履歷常淪三倒勇勵特達念動即知名為依識知流須返名隨分智如是加功漸增明大後見塵境知非外來境非心外是自心相安有愚迷妄生憎愛思擇不已解異牛羊有人問卿立如此論明智愚慙如何達觀猶稱凡識答聖智無涯積空顯德豈惟一迷即為清升此但得語隨言還執深知此執無始

習熏三祇無間方能傾盡雜血之乳不可漏言起伏之
相於是乎在如經說初地行施餘隨分修高軌立儀令
人修學何言一解剝能窮智必智可窮未曰高勝今人
口誦其空心未忘有騰空不起入火逾難俱是心相封
迷故爾後得通達隨心轉用豈不鳥之遊空自常如布
之火浣不足怪也第四依了義經不依不了義經者此
之兩經並聖言量凡入道者率先曉之則無事不通有
疑皆決但羣生性識深淺利鈍不同致令大聖隨情別

說然據至道但是自心故經云三界上下法義唯心此就世界依報以明心也又云如如與實際涅槃及法界種種意生身佛說唯心量此據出界法體以明心也終窮至實畢到斯源隨流計感還宗了義故加以法約定權機也如大集經云復次舍利弗菩薩摩訶薩有四依法亦不可盡何等為四依義不依語依智不依識依了義經不依不了義經依法不依人云何依義不依語語者若入世法而有可說義者解出世法無文字相語者

若說布施戒忍進禪智慧調伏擁護義者知施戒忍進
禪智慧入於平等語者稱說生死義者知生死性語者
說涅槃味義者知涅槃無性語者若說諸乘隨所安止
義者善知諸乘入一相智門語者若說諸捨義者三種
清淨語者說身口意受持淨戒功德威儀義者了身口
意皆無所作而能護持一切淨戒語者若說忍辱斷除
恚怒貢高憍慢義者了達諸法得無生忍語者若說勤
行一切善根義者安住精進無有始終語者若說諸禪

解脫三昧三摩跋提義者知滅盡定語者悉能聞持一切文字智慧根本義者知是慧義不可宣說語者說三十七助道之法義者正知修行諸助道法能證於果語者說苦集道諦義者證於滅諦語者說無明根本乃至生緣老死義者知無明滅乃至老死滅語者說助定慧法義者明解脫智語者說貪恚癡義者解不善根即是解脫語者說障礙法義者得無礙解脫語者稱說三寶無量功德義者三寶功德離欲法性同無為相語者說

從發心至坐道場修集莊嚴菩提功德義者以一念慧
覺一切法舍利弗舉要言之能說八萬四千法聚是名
為語知諸文字不可宣說是名為義云何依智不依於
識識者四識住處何等為四色識住處受想行識住處
智者解了四識性無所住識者若識地大水火風大智
者識住四大法性無別識者眼識色住耳鼻舌身意識
法住智者內性寂滅外無所行了知識法無有憶想識
者專取所緣思惟分別智者心無所緣不取相貌於諸

法中無所怖求識者行有為法智者知無所行無為法
性無有識知識者生住滅相智者無生住滅相舍利弗
是名依智不依於識云何依了義經不依不了義經不
了義經者分別修道了義經者不分別果不了義經者
所作何業信有果報了義經者盡諸煩惱不了義經者
呵諸煩惱了義經者讚白淨法不了義經者說生死苦
惱了義經者生死涅槃一相無二不了義經者讚說種
種莊嚴文字了義經者說甚深經難持難了不了義經

者多為衆生說罪福相令聞法者心生欣感了義經者
凡所演說必令聽者心得調伏不了義經者若說我人
衆生等無有施受者而為他說有施受了義經者說空
無相無願無作無有我人衆生作者受者常說無量諸
解脫門是名依了義經不依不了義經云何依法不依
於人人者攝取人見作者受者法者解脫無人見作者
受者人者凡夫善人信行人八人四果人辟支佛人菩
薩人一人出世多所利益多人受樂憐愍世間生大悲

心於人天中多所饒潤所謂諸佛等依世諦故為化衆
生故作是說若有攝取如是見者是謂依人如來為化
攝人見者故說依法不依於人一切平等無別異性猶
如虛空若有依止是法性者終不復離一相之法同一
法性是故言依一切法不依於人舍利弗是名菩薩摩
訶薩四依無盡

四果部

如修行道地經云其修行者已得初果道迹知諸五欲

皆歸無常不能盡除所以者何由見色聲香味細滑之
念故起愛欲未能斷除譬如梵志淨潔自喜詣下舍後
卒汙於指行語金師指汙不淨以火燒之金師諫曰勿
發是心有餘方便除此不淨以灰土拭之用水洗之設
吾火燒卿不能忍火熱毒痛自觸其身更甚於前梵志
子聞即懷瞋恚便罵金師莫以已心量度他人自不能
忍謂人不堪吾無所求為手有垢不敢行路畏人觸我
吾儻近之失吾道德世所道術天文地理一切典籍無

不知之曷因不淨著五手指勿得停久當隨我言除其
指穢也金師聞之燒鉛正赤以搗彼指梵志得熱痛不
能忍掣指著口金師大笑謂年少言卿自稱譽聰明博
學採古知今無不開通清淨無瑕於今無耐持不淨指
含著口中當知輕躁未足為師梵志報曰不遭痛時見
指不淨適遇火毒即忘指穢求道如是長夜修習離於
愛欲適見好色婬意還動所以者何諸根未制諸漏未
盡邪根未除正定未發宿愛不除染欲還起於是頌曰

以見色欲求所習

雖便解義至道迹

頭戴想華續聞香

如江詣海志欲然

第二道迹斯阨舍人自念我身不宜習此婬欲如餘凡
夫說情欲穢樂於無欲晝夜觀察修習惡露婬怒癡
得往來道一反還世斷勤苦原以得往還於諸愛欲無
起清淨婬怒癡薄心常未斷固有惱患譬如男子有婦
端正面目無瑕以諸瓔珞莊嚴其身夫甚愛敬雖有是
色然是婬鬼非是真人須人肉血以為飲食有人語夫

卿婦羅剎肉血為食夫不信人數數語之夫心遂疑意欲試之夜卧揚出鼾聲如眠婦謂定眠竊起出城詣於塚間夫尋逐後見婦脫衣及諸寶飾却著一的面面色變惡口出長牙頭上焰然眼赤如火甚為可畏前近死人手爪其肉口齧食之夫見如是爾乃知之非人是鬼便急還卧於牀上婦即尋還來趣夫牀復卧如故其夫見婦莊嚴瓔珞面色端正乃還親近假使念之在於塚間噉死人肉心雖穢厭又懷恐怖迴心觀婦還起欲心得

往還道斯陀舍人若見外形端正姪好姪意還動若說惡露瑕穢不淨姪意即滅於是頌曰

變化人身如脫鎧

作姪鬼形詣塚間

便噉死屍如食飲

夫爾乃知是羅刹

第三道迹阿那舍人得不還者見前得往還者心自念言吾於欲界三結已薄其餘渺耳還觀聖諦見欲愛之瑕多苦少安不宜習欲如凡衆庶志在情欲如蒼蠅著屍吾何不除令姪怒癡得滅無餘得盡漏禪然後安隱

譬如有人在於盛暑不能堪熱求扇自扇慕水洗浴往來如意見姪怒癡以為甚熱念求不還於是修行作惡露觀永脫色欲及諸怒癡諦見五陰所起從滅滅盡為定知見如是便斷五結而無陰蓋得不還道阿那含果不退還世以脫愛欲無有諸礙姪鬼之患即獲清涼無有衆熱若觀色欲常見不淨則知瑕穢譬如遠方有估客來各當疲極值二十九日夜冥無月至於半夜來到城門門閉不開繞至南牆有汪水天雨之池死屍雞狗

雜類之蟲或活或死或沈或浮百千萬億跳踉戲中并至城中掃除糞穢髮毛便利悉棄水中衆人遠客初未曾至不識是非疲極飢渴恣意飲之并患熱乏脫衣沐浴身覺止疲安隱喜卧至於天明疲解寤已更詣池所欲取水用見水不淨非常汙惡或有捨走或有閉目或有塞鼻或有嘔吐於是頌曰

譬如城傍水 種種居不淨 遠來值門閉
衆共止此池 初來不覺知 飢渴而取飲

并洗除熱乏 疲極得卧寐 天曉至水邊

審觀知不淨 衆人共厭惡 各各懷嘔吐

以得第三道 見欲樂不安 入禪定無患

觀欲如瑕水

爾時那含修行道時樂於禪定省於愛欲如彼估客惡
不淨水亦如嬰兒癡弄不淨年漸長大捨前所戲更樂
餘事至於老邁悉捨前法以法自娛已得不還之道亦
復如是見諸生死五道所樂猶如小兒戲轉更精進欲

脫始終不樂求生於是頌曰

譬如有小兒 在地弄不淨 年遂向長大

捨戲轉樂餘 修行亦如是 求護度三界

爾時遂精進 具足成四道

第四無學羅漢修行道時以在學地不樂始終都無所樂弗貪三界斷一切結三毒永亡志念根力及諸覺意見滅為寂譬如王放醉象牙利凶惡遇者皆死亦如毒龍常吐毒氣值者悉亡亦如蜣蝻常懷瞋毒觸者並害

三毒煩惱亦復如是興觸皆害墜墮三界唯有十力覺
意解脫而能除斷修行自念當如今時已成羅漢得無
所著諸漏永盡修潔梵行所作已辦棄捨重擔逮得已
利生死已斷獲平等慧成無學法以度彼此於是頌曰

其王放醉象 凶害牙甚利 諸龍虵懷毒

遇者皆當死 皆化令調伏 還得善攝心

衆患盡無餘 三界無所畏 修行住學地

不動成聖道 已逮得已利 度苦常獲安

已絕於五品 具足成六通 蠲除諸塵勞

如水浣衣垢 是謂為正士 隨順佛聖教

最上無塵垢 故說無學地

四食部

如增一阿含經云爾時世尊告諸比丘衆生之類有四
種食長養衆生何等為四所謂段食或大或小更樂食
念食識食是謂四食彼云何段食謂今人所食諸入
口之物可食噉者是謂段食云何更樂食謂衣裳繖蓋

雜香華熏火及香油與婦人集聚諸餘身體所更樂者
是謂更樂食云何念食謂意中所念所想所思惟者或
以口說或以體觸及諸所持之法是謂念食云何識食
謂意之所知梵天為首乃至有想無想天以識為食是
謂識食以此四食流轉生死又增一阿含經云世尊告
阿那律曰一切諸法由食而存眼以眠為食耳以聲為
食鼻以香為食舌以味為食身以細滑為食意以法為
食涅槃以無放逸為食爾時佛告諸比丘如此妙法夫

觀食有九事人間有四食一段食二更樂食三念食四
識食復有五種是出世間食一禪悅食二願食三念食
四八解脫食五喜食是出世間之食當共專念捨除四
種之食求辦出世之食又正法念經云若有衆生信心
悲心以種種食施人命終生質多羅天受種種樂命終
得受人身大富饒財常行正法又正法念經云若有衆
生見諸病人施其湯藥令離病苦命終生欲境天受五
欲樂從天命終若得人身大富多財若見病人臨終渴

病以石蜜漿若水水施此人命終生清涼天受天快樂
從天命終得受人身常離飢渴又五分律云若月直監
食人欲知生熟鹹酢得貯掌中舌舐嘗之

齋法經不許
口嘗者為無

好之貪心
嘗故犯也

淨口部

如十誦律云云何漱口佛言以水著口中三迴轉之是
名淨口法又僧祇律云爾時世尊大會說法有比丘口
臭在下風而住佛知而故問是比丘何故獨坐答言世

尊制戒不聽嚼木所以口臭恐熏汙人故在下風佛言
聽用嚼木極長六指極短四指以上嚼時當在屏處先
淨洗手嚼已水洗棄之嚼時不得咽之若醫言為差病
須咽者聽若無齒者當用灰溲土埽礮石草木洗口已
食若食上欲行水嘗淨水先洗手器然後行水若手汙
者當以葉承取若口飲時不得沒脣使器著額當拄脣
而飲飲時不得盡飲當留少許洩蕩已從口處棄之行
水人當好護淨器若見沒著額者當放置一處以草作

識令人知不淨若行非時漿飲亦如前法又僧祇律云
比丘晨起應淨洗手不得麤洗五指復不得齊至腋當
齊手腕以前令淨不得粗魯洗不得揩令血出當以巨
摩草木若灰土

澡豆
皂莢

洗手揩令作聲淨洗手已更相揩

者便名不淨應更洗手比丘食前當度手若摩頭捉衣
等更須洗

比丘尚爾
白衣亦然

讀經受食等唯用行水手淨尚爾

何況手殺生命飲血噉肉以汙身口縱欲傳法心亦不
淨又四分律云時諸比丘患屋內臭佛言應洒掃若故

臭以香泥泥若復臭應屋四角懸香又十誦律云時有
比丘不嚼楊枝口中氣臭白佛佛言聽嚼楊枝有五利
益一口不苦二口不臭三除風四除熱病五除痰癰復
有五事利益一除風二除熱三口味四能食五眼明又
四分律云不嚼楊枝有五過失一口氣臭二不善別味
三熱癰病不消四不引食五眼不明又五分律云嚼已
應洗棄之以恐蟲食故死又三千威儀云用楊枝有五
事一斷當如度二破當如法三嚼頭不得過三分四梳

齒當中三齒五當汁澡自用刮舌有五事一不得過三反二舌上血出當止三不得大振手汙僧伽梨若足四棄楊枝莫當人道五當著屏處

鳴鐘部

如付法藏經云時有國王名闍昵吒貪虐無道數出征伐勞役人民不知厭足欲王四海戍備邊境親戚分離若斯之苦何時寧息宜可同心共屏除之然後我等乃當快樂因王病瘡以被鎮之人坐其上須臾氣絕由聽

馬鳴比丘說法緣故生大海中作千頭魚劒輪迴注斬
截其首續復尋生次第更斬如是展轉乃至無量須臾
之間頭滿大海時有羅漢為僧維那王即白言今此劒
輪聞捷椎音即便停止於其中間苦痛小息唯願大德
垂哀矜愍若鳴捷椎延令長久羅漢愍念為長打之過
七日已受苦便畢而此寺上因彼王故次第相傳長打
捷椎至於今日猶故如本述曰既知經意鳴鐘濟苦兼
以集衆即須維那將欲打鐘斂容合掌發願利生之意

因鐘念善便受苦畢又增一阿含經云若打鐘時願一切惡道諸苦並皆停止若聞鐘聲兼說偈讚得除五百億劫生死重罪

來報受地身	所在聞鐘聲	卧者必須起
聞鐘卧不起	護塔善神瞋	現在緣果薄
聞此妙響音	善當來集此	依別經偈云
比丘聞當集	諸欲問法人	度流生死海
降伏魔力怨	除結盡無餘	露地擊捷椎

合掌發善心 賢聖皆歡喜

洪鐘震響覺羣生 聲徧十方無量土

含識羣生普聞知 拔除衆生長夜苦

六識常昏終夜苦 無明被覆久迷情

晝夜聞鐘開覺悟 怡神淨刹得神通

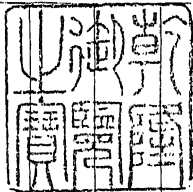
依宣律師住持感應記云祇桓戒律院內有銅鐘重三十萬斤四天王共造欲集大千聖衆目連以通力擊之聲震遠聞臺高七十丈鐘形如吳地者四面多有日月

星辰山川河海之像兼斗斛秤尺之形目連所擊隨事
所表聲出告知凡僧打者但聲出而已其戒場院內復
有大鐘臺高四百尺上有金鐘重十萬斤形如盃器上
有千輪王像亦有千子各各具足復有九龍八功德水
種種諸相莊嚴此之大鐘劫初之時輪王所造聖人受
戒已得通者擊之聲震三千一切聖人聞皆證果惡趣
聞者得宿命通祇桓別有論師院有一銅鐘形如腰鼓
是乾闥婆王之所造也上有梵王帝釋魔王四王八部

男子等像若有異學外道欲來擊論則使神通羅漢擊之聲震三千諸外道等將欲擊揚聞此鐘聲諸恨訥鈍無敢發言若有好心請決疑者聞此鐘聲開發菩提得不退轉○復有別院名修多羅院有一石鐘形如吳樣如青碧玉可受十斛鼻上有三十三天像四面以金銀隱起東西兩面有大寶珠陷在腹中大如五升八角分曜狀若華形周匝作十方諸佛初成道像至初日出時鐘上有諸化佛說十二部經舍衛城童男童女悉來聽

之聞法證聖犯欲之者則不聞法摩尼大將以金剛杵
擊之百億世界中聲聞於光明中悉聞百千釋迦佛說
修多羅經此鐘是拘樓秦佛所造彼佛滅度後娑竭龍
王收去至釋迦佛興龍復將來至佛滅度已鐘先唱言
卻後三月當般涅槃鐘鼻諸天聞皆涕泣龍後將去○
又阿難房前有一鐘磬可受五升磬子四邊悉黃金鏤
作過去佛教弟子文鼻上以紫磨金為九龍形背上立
天人像執椎擊之聲震三千音中亦說諸佛教誡弟子

法此磬梵天王造及佛滅後娑竭龍王亦收入海宮中

法苑珠林卷一百十八